МЕСТО УЧЕНИЯ ЙЕШУА В ОБЩЕМ УЧЕНИИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ

Весь смысл изучения законов мироздания состоит в том, чтобы прийти к йесоду, чтобы себя проработать до атэрет йесода. И если соблюдаешь только традиции и всякие ритуалы руками и ногами, то не можешь себя этим исправлять. А поэтому не найдёшь ни раввина, ни попа, ни гуру и т.п., который мог бы себя исправлять – это совершенно невозможно их методами. Самое большое, чего они достигают, каждый на своём традиционном земном уровне – это то, что они придавливают своё желание получать ради себя, но не работают над ним, над своим злом. Они просто прижимают его. Можешь делать его приплюснутым каким хочешь, но даже если он приплюснут, то всё-же продолжает своё существование, продолжает в тебе 'жить и попевать'. Поэтому, это не даёт развития, не может спасти - ведь не трансформируешь своё зло в добро. Так, например, еврею, согласно законам Торы, запрещено запрашивать проценты за предоставленную ближнему ссуду. А потому заимодавцы официально и не брали процентов, но дающий в долг ханжески обязывал берущего всевозможными услугами, уплатой натурой, 'подарками' и т.п., компенсируя 'не взятые проценты', но получая, в конце концов, от берущего в долг, гораздо больше чем одалживаемая сумма и проценты, которые по закону Торы с него 'не взял'. Это практикуется и до сих пор. Кроме того, есть такое понятие, как 'шабатний год', год шмиты, наступающий каждый седьмой календарный год. И по законам Торы все долги в шабатний год должны 'прощаться'. А потому, чем ближе подходил шабатный год, тем меньше желания было у заимодавцев давать в долг. И вот великий рабби Һиллель, видя такую алчность народа Торы, их неугасимую жажду получения наживы от своих ближних, от бедного люда, придумал тонкую уловку, извращённый способ, чтобы, всё-таки, стали давать в долг, несмотря на приближающийся год шмиты. Составляют нечто вроде контракта, договора о сделке между дающим в долг и получателем денег и передают полномочия по взиманию долга суду (бэт дин). А тот имеет право взимать с должника и после шабатнего года. Этот договор был назван 'прозбол' (легко запомнить – по звучанию похоже на русское слово 'произвол'). С тех пор раввины позволяют святому народу,

который беспрекословно и в точности обязан соблюдать все заповеди Торы, давать друг другу в долг таким весьма замысловатым образом. То есть, ради социально-желаемого, затаптывают ногами - уловками - вечные законы Торы. И это далеко не все преступные ‘уступки’ неукротимому желанию получать святого народа. Оказывается, что в долг раввины позволяют давать только еврею. Но если даёт взаймы ‘гою’, не еврею – то они разрешают давать в долг полностью и под проценты и не требуется никакого прозбола! Разве это не свидетельство того, что иудаизм – чисто национальная религия! Своих не имеешь права оббирать напрямую, но ‘чужих’, из остальных народов – пожалуйста! Это просто примерчик, а таких я мог бы привести бесчисленное множество из самого учения иудаизма – ведь я его досконально изучил и многие годы ‘свято’ и рьяно соблюдал. Мы видим, что раввины в своих национальных устремлениях, извратили законы Творца, указывающие человеку истинный путь к освобождению. Они изучают Тору на своё усмотрение, земными представлениями, выдумками земного разума, инструмента ситры ахра в человеке. Этим иудаизмом они заменили истинную духовную Тору.
И вот именно поэтому пришёл Йешуа сказать народу, что есть ТОРА и её силу недозволено притеснять и пробовать иным образом идти к освобождению. Можешь учить и применять любую религию, какую захочешь, даже на протяжении тысяч лет – это не принесёт освобождения. Посмотри-ка на святой народ – он получил всё освобождение в учении, ‘на бумаге’, но они далеки от него. Они находятся ещё в глубоком сне, в глубоком рабстве.

Мы видим, что уделяем много внимания Учению о Царстве Небесном, но и в каждом разделе всего Учения об Освобождении, везде находятся множество указаний на Йешуа и его учение. И все эти разделы Учения взаимно переплетены, как и сфирот, на которые они одеты. Собственно говоря, всё, начиная от Замысла творения и до общего состояния Гмар тикун – всё проникнуто идеей Машиаха, Освободителя творения от желания получать только ради себя. Мы увидим, что эта идея и действие, к которому она привела в создании и поддержания жизни творения, проходит красной линией и через все разделы Каббалы. Ведь, какова цель творения? Насладить творение! Дать творению всё то добро и наслаждение, которое было задумано в Замысле творения. Таким образом, что мы имеем? Учение о Царстве Небесном, которое ещё называется Учение о Глупости – это кетер. Затем есть у нас учение открытой Торы – это даат. Учение тайной Торы, Зоара – тиферет. Учение о Десяти сфирот Ари – йесод. И тогда приходит Машиах в малхут, когда уже не потребуется изучать духовное, ибо ‘всякая плоть узрит Творца’. Если взять каждый раздел этого Учения, то найдёшь везде бесконечные указания на внутренние законы Учения Йешуа. Посмотри-ка на открытую Тору Моше, в самых общих чертах: как мы можем найти там ссылки на Учение Йешуа? Куда всё это направлено? Авраам идёт куда-то, в землю обетованную. Что это за земля? Это место в человеке, где он освобождается от зла, от желания получать ради себя. Поэтому и даруется открытая Тора как инструмент, посредством которого можно прийти к освобождению. А народ 40 лет изучает Тору в пустыне, чтобы быть в состоянии войти в землю обетованную. ישוע принёс народу освобождение и больше ничего. В пустыне они были физически свободны от народов мира, желаний получать только ради себя. Там они учились работать на отдачу. Время от времени кто-то попадался на их пути и тогда они уничтожали всё, что было не добродетельно; конечно, по указанию

аШем. Это то, что мы видим: вся Тора – это путь к земле обетованной – к земле освобождения. А сам Моше наказал народу перед своей смертью: ‘После меня придёт пророк, слушайте его!’. Этот единственный пророк – Йешуа. Моше не сказал, что после него придут пророки, равины со своим иудаизмом, учёные-каббалисты, а только ‘пророк’ в единственном числе, которого и заповедовал слушать!
Что мы учим в Зоаре? Мы проработали к этому часу чуть больше, чем половину первой книги Зоар. Смотри, сколько указаний на Йешуа нам уже встретились? Какое воздействие они на нас произвели, особенно с того момента, когда мы стали изучать о пророке Хаббакуке. О смерти Хаббакука и его воскрешении из мёртвых. Повсюду в Зоаре разговор идёт об освобождении, связанном с высшим Кетером. Как это нас далеко продвинуло в постижении духовного! С этой статьи пробудился и увидел свет концепт ישוע с Учением о Царстве Небесном. И мы видим теперь ретроспективно, обращением назад к уже пройденному материалу, во всём, что бы ни учили и в самом учении Каббалы. Всё, что там говорится о кетере – всё это сила ישוע. Весь путь от Эйнсоф до нашего мира Ари взял из Зоара, причём с перспективы йесода. В его личности душа пришла уже к полнейшему развитию, до атэрэт йесод, в то время, как Шимон бар Йохай получил раскрытие с перспективы тиферет. Конечно же, в частном аспекте, каждый из них полностью развил свой собственный уровень йесода. Моше - до уровня йесода сфиры даат. Шимон – до йесода сфиры тиферет. Но по шкале душ всего человечества, Шимон бар Йохай был только тиферет, в то время, как Ари достиг по всеобщей шкале душ общего им йесода. А потому смог привлечь силу свечения хохмы, ибо имел мощь отражать высший свет истинным общим йесодом всего человечества до свечения хохмы высшего света. Где же мы можем видеть в Учении Каббалы указания об Учении Йешуа? Изначальное, что существовало – это Эйнсоф, в котором возникает желание создать мироздание, желание отдачи. Создаются четыре стадии в самом свете, а затем он создаёт кли – созидательный мир и даёт в кли свет. Сначала создаётся, таким образом, недостача а затем свет даёт наполнение этой недостачи. В замысле творения было желание создать творение, которое будет абсолютно независимым на всех своих уровнях. Такое творение, чтобы не имело совершенно ничего от света, а только кли, опустошённое от света – сугубо индивидуальное. И каждый элемент творения сделан таким, что всегда стремится к индивидуализации. Каждое творение на своём уровне страстно желает придти к своему полному развитию и совершенству. А затем собрание всех индивидуумов, приведших себя к совершенству – это делает творение совершенным. Мы видим, что сам свет имеет свойство абсолютной отдачи. Его свойства стремится приобрести и его творение – кли, созданное светом. Эта отдача и есть то свойство Йешуа, которое он принёс в этот мир. Далее, весь мир Адам Кадмон – это мир Кетера, мир дающего. Цель творения в том, чтобы его насладить. Здесь, в А”К встроена, как бы, идея Машиаха в зародыше. ישוע присутствует здесь потенциально, в силах, которые ещё весьма тонкие и разряжённые. Проявление ישוע начинается с первого парцуфа Гальгальта. В нём происходит нечто примечательное. Весь прямой свет входит одним махом в гуф, тело сфирот через пэ, то есть, свет кетер со всеми остальными девятью нижними светами. Это характерно только для этого парцуфа, что в одно кли приходят одним махом все 10 светов. Они, правда, располагаются в соответствующем порядке сфирот сверху вниз только в одном кли, ибо здесь есть только один приёмник света, одно кли. Но место будущего кли кетер уже

имеется. И в том месте, где было кли кетер в парцуфе Гальгальта, там побывал и сам свет кетер. Таким образом, потенциально там было кли кетер со светом кетер – это уникально и имеет место только в этом первом парцуфе творения! И только в гмар тикун будет так, только с тем различием, что высший свет полностью проникнет до мира Асия включительно. А здесь в Гальгальте, сам свет общего Кетера, йехида, одевается в место сфиры кетера. Нет ещё здесь, конечно, кли кетера, а есть только тонкое сгущение света, высшая сфира, место будущего кли кетер. На уровне парцуфа Гальгальта это сравнимо с приходом Машиаха! Весь мир Адам Кадмон – это мир Кетера, мир дающего. В высших мирах, куда одевается сам Творец, Эйн соф, создаются условия и предпосылки для прихода затем истинного Машиаха, одетого в материальное тело самого грубого из всех миров. Затем, во втором итпаштуте, во втором распространении света, т.е. при формировании парцуфа А"Б мира Адам Кадмон, свет кетера уже больше не возвратился в келим. Вот там тогда получилось удивительное явление: кли кетер есть, а соответствующий ему свет кетер вышел из келим и стал под малхут дэ рош. Он там так и остаётся до гмар тикун. Он остаётся там, чтобы оттуда помогать келим в получении света. То есть, не внутри келим, а вверху и вне их. Получается очень специальное состояние, когда свет кетер находится вне келим и вне кли кетер и только светит на расстоянии. И тут пошёл процесс матэ вэ-ло матэ, ‘входит и не входит’ на языке Зоара, 10 раз входит и 10 раз выходит из келим. И всё это ради того, чтобы сформировать настоящие келим, чтобы были сами в состоянии, каждое индивидуально, определять как и сколько ему получать от Высшего света. Ибо есть закон: приход и удаление света делают кли. Если в Гальгальта Высший свет вошёл во все сфирот сразу же, одним разом, то в А”Б мы видим уже первые намётки и признаки будущей индивидуализации творения. В этом и был замысел творения, чтобы Высший свет приходил к каждому объекту творения лично! Мы видим, что идея Машиаха, ‘я-завет’, развивается теперь дальше через парцуф А”Б.
Таким образом, свечение света кетер кли кетеру служит, как бы, промежуточным звеном между светом и келим. Он стоит навсегда вне келим, но уже побывал в них в первом парцуфе Гальгальта – то есть в самом творении. Ибо в Гальгальте свет кетер уже был, а затем исторгся в исталкут алеф ради образования парцуфа А”Б, то есть ради келим. А потому это место кли кетера уже получило вкус света кетер и он у него остался навсегда. Ведь ничего не исчезает в духовном. И сам свет кетер имеет уже свойства, что-то от творения – от места кли кетер парцуфа Гальгальта. Он несёт это свойство в себе. И тогда мы видим от кли кетера в этом свете кетера знамения будущего имени ישוע. Пока это ещё только как тонкие келим, только в структуре высших духовных миров. Но позднее они укоренятся в душе человека. В парцуфе А”Б не было ещё душ. Души появятся лишь в мире Ацилут, но условия прихода Машиаха, проглядываются уже здесь в высших мирах. Существует принцип: ничего не может возникнуть внизу, чего бы ранее не было вверху. Или ещё иначе: ничего не существует в частном, чего бы не было в общем. А потому, как может придти Машиах, как может придти ישוע сюда на землю, если не найдём в высших духовных мирах источник, откуда он должен спуститься вниз! Таким образом, мы видим, что в приходе света и его распространении, формируются условия для прихода затем Машиаха. А теперь посмотрим дальше. Я пробую здесь наметить глобально только штрихи того, как можно увидеть в Учении Каббалы раскрытие феномена Машиаха и его первое появление в кли кетер.

Ведь всё первое приходит сначала в кли кетер, самое тончайшее из всех! Насколько существенно отличается такое представление структуры миров и человека ‘выше разума’ от научно-технического подхода! Во всёх разделах Учения об Освобождении проходит красной линией ни что иное как…идея освобождения. А поэтому, когда учишь ТЭС – не забывай, что речь там идёт только об освобождении, хотя кажется, с первого взгляда, весьма техническим! А поэтому, при изучении ТЭС постоянно следи за своим состоянием и корректируй себя, чтобы стал чувствовать, что имеешь дело с процессом развития духовных миров: развёртывания замысла творения. И что в этом процессе развёртывается и сила Машиаха. Тогда будет совсем иная учёба, тогда изучение ТЭС станет замечательной духовной авантюрой, а ты в ней – главный герой! Тогда будешь знать, откуда это пришло и зачем всё это нужно.
А затем приходит парцуф Са”Г, бина, который очень напоминает нам структуру кли кетера: и она состоит из двух частей: над табуром и под табуром. Над табуром у неё кли кетер и там есть свечение хохмы, а вот свои 9 нижних сфирот - некудот дэ-Са”Г – хасадим – она протянула под табур. Ведь там находятся её дети, Зо”Н, которым она обязана давать, помогать, по её отношениям с ними из 4 стадий прямого света (арба бхинот дэ-ор йашар). То есть, бина спускается к нижнему, чтобы помочь ему. А когда мы говорим о бине, то имеем ввиду бину в общем аспекте и бину в частном аспекте. В частном аспекте есть бина в каждой сфире. Таким образом, поднятие в кетер происходит всегда поднятием к бине кетера. Ибо такая связь существует только между малхут и биной. Таким образом мы видим и здесь, в парцуфе Са”Г дальнейшее развитие идеи Машиаха и её развёртывания свойства абсолютной отдачи, добавляя творению сгущения и огрубления качества и формы келим. С одной стороны, творение делается как кли получения, которое, как таковое, прямо противоположно свету. Но невозможно иначе создать творение, чем противоположным свету. Творение должно стать, согласно замыслу, полностью автономным. А поэтому творение – это только кли получения. Ведь каждое кли творения должно, по Замыслу творения, ‘отвердеть’, дабы получить полную автономию и свободу волеизъявления получать или не получать от высшего источника. Как нет насилия в духовном, так и незаконно никакое насилие и в нижних. А понятие группа, какую-бы цель она ни преследовала, подразумевает собой следование воле, авторитету, директивам лидера и руководства группы. Авторитет – это абсолютно чуждая духовному существованию прерогатива этого материального мира, где сильный правит слабым. Одним из сильнейших орудий такого властвования над слабым, в частности, во всевозможных групповых методах изучения духовного, религий и т.п., и служит аспект ‘авторитет’. Сначала принимают человека в группу ‘на добровольных началах’ – ему ведь нехватает общения, ласки, утешения…Затем его ‘нагружают’ – промывают мозги ‘системой’ главаря группы. И вот тогда внутри пойманной группой души человека, происходит превращение: он начинает ставить лидера группы ‘на пъедистал’ – делает своим кумиром. Сам внешний вид лидера группы становится для него ‘святостью’. Это страшное явление, которое идёт прямо от ситры ахра – от того другого, вместо Одного. А теперь посмотри, как распорядился сам Творец по отношению к своим творениям. Разве он раскрыл миру свой ‘авторитет’? Нет! Его присутствие, как бы неощутимо, не говоря уже о видимом присутствии. Он спрятал себя от творений, дабы предоставить каждому из них свободу воли. Чтобы самому развиваться и по мере развития избирать Его путь. Ведь если бы

Он сделал своё управление открытым всем, то конечно же, все сразу же узрели бы, что стоит того, чтобы следовать Его Торе и заповедям! Тогда все бы узрели Его всесилие и высший авторитет! То же самое свойство и у Йешуа: ведь ‘каков Отец, таков и сын’. То же самое справедливо и в отношении стадий Машиаха.
О Моше сказано в Торе, что был самым скромным человеком в мире. Шимон бар Йохай был одним из известнейших мудрецов Торы и Талмуда. Разве он это демонстрировал своим ученикам? Разве он сам написал свой Зоар? До своего приезда в страну Израиля, в последние пару лет своей жизни, Ари вообще не показывался внешнему миру. Он был занят изучением Зоара и некому было ему в этом помочь. И только для передачи Учения о пяти парцуфим он раскрыл себя миру, выбрав для этого только одного, лучшего и достойного ученика. И тот написал все книги Ари! Мы видим, что природе истинно духовного - свойству отдачи – претит всякая и любая форма ‘авторитета’ личности! ‘Кто себя возвышает, того аШем опускает’. А поэтому и те, что ищут в изучении духовного ‘авторитета’, рава, который бы направил, разжевал или просто присутствовал, в какой-бы то ни было форме, даже виртуально – подчёркивают тем самым, что желают работать внутри разума. Ведь только земной разум может ‘убедить’ человека, что какая-то облыселая или волосатая голова – ‘твой авторитет’! И только индивидуальная работа над собой верой выше разума, снимет потребность в ‘авторитете’. Только тогда откроется человеку сам прямой путь Творца и он начнёт получать от Него самого: как удары плёткой, так и отцовские поощрения и дары. Перефразируя слова царя Давида, когда пророк Натан предложил ему избрать из двух зол меньшее: ‘Лучше удары от милосердного Творца, чем от безжалостных ‘авторитетов’ – от кровожадных из плоти и крови, не имеющих никакого сострадания к ближним. И мудрецы Торы говорят о Творце: ‘Ашем даёт удары праведнику и сам же забинтовывает раны’. Он создал желание получать, Он создал и Учение об Освобождении, чтобы учить своё творение трансформировать это желание в желание отдачи. А все ‘духовные’ авторитеты заботятся только о собственном успехе и собственном кармане. Они не гнушаются при этом никакими преступными методами принуждения ничего неведующего ученика, по принципу: цель оправдывает средства. Что же говорит нам об этом сам Йешуа в Учении о Царстве Небесном (здесь перефразировано): все лидеры групп желают повелевать над их членами. А вы – мои ученики (ученики Йешуа – те, что стремятся к отдаче и приведению себя в соответствие с законами Царства Небесного), должны поступать иначе. Кто из вас хочет стать первым – пусть служит остальным и ставит себя поистине ниже всех остальных.
В замысле творения мы видим, таким образом, параллель аспекту двух сил мироздания, ‘двух линий’. С одной стороны, линия создания, кли каббала, получателя наслаждения, то есть, нечто, действительно отделяющее и отдаляющее творение от света. Творение вместе с огрублением света, опускается всё дальше вниз, становясь толще и грубее – всё более отдалённым от Высшего света. С другой стороны, мы видим, что благодаря этому развёртывается и идея Машиаха. Что одновременно с созданием мира, Творец вносит в это же творение путь к освобождению. ‘Я создал злое намерение, Я создал и средство против него’. Интересно, что на святом языке стоит не слово ‘средство’, как это переводят, а ‘тавлин’ – дословно ‘специи’. Мы знаем, что нет слова в святых документах, не имеющего в себе скрытых указаний. Вот и здесь, слово ‘тавлин’, происходит от слова ‘твила’, что означает окунание. Окунание связано с аспектом очищения и веры выше знания. Что же

говорит нам Творец: ‘Я создал злое начало, кли получения, желание получать. И Я создал путь спасения: через духовное окунание – сначала в воды хасадим – окунание водой, а затем окунание в святом духе и огне – свечении света хохма’. Одновременно приходят эти две линии: с одной стороны, огрубление и отдаление от аШем, а с другой – приближение к освобождению.
После парцуфа Са”Г вышел мир Некудим. Это следующий шаг в образовании келим. И вот в этом мире Некудим мы находим нечто удивительное: в каждой сфире есть теперь два полюса – правый и левый. Правый – это свойство самой сфиры, а левый – это ограничение. Малхут поднимается в каждой сфире и получает своё место слева от каждой сфиры. Если есть ограничение, то есть связь дающий-получающий. Дающий – свечение сфиры, получающий – ограничивающая малхут в каждой сфире. И вот от ограничивающей малхут каждой сфиры может теперь подниматься обратный свет к своей же сфире, вбирающий её свечение. В мире Некудим верхняя половина может получать высший свет, а в Га”Р есть уже исправление - подобие трёх линий, в то время, как нижняя половина под парсой, не может туда пройти свечение света хохма. Получается, что верхняя половина находится в свету, в то время, как нижняя остаётся во тьме. Но как может совершенный Творец создать творение несовершенным? Что же сделал Творец? Нечто чудесное. Он ломает эти келим мира Некудим: те, что могут получать свет и те, что не могут. ‘Добряков’ и ‘злодеев’ Он затем смешивает друг с другом, ибо и те и другие принадлежат творению. (А как же тогда рассматривать строгий ‘запрет’ евреям смешиваться с народами мира и учиться их деяним?). И вот в мире Некудим высший свет прошёл через парсу и привёл к разбиению келим и масахим (сил отдачи). Теперь каждый осколок имеет в себе оба: и добро и зло. От свойств выше хазэ, где остались искры святости и от свойств ниже хазэ, где осталась только жажда получения, недостача. Здесь, ещё далеко до создания человека, находит место дальнейшее развитие и развёртывание идеи Машиаха. Ведь абсолютно каждая разбитая частица, большая или маленькая, сильная или слабая, располагает теперь обоими компонентами: есть в ней искры света и тьма, добро и зло. Почему же было сделано именно так? Чтобы принести освобождение абсолютно каждой частице творения. Ибо если искры света, святости находятся в каждой частичке, то эта частичка, исправляясь, сможет всегда полагаться на те искры, что в ней и благодаря им вытянуть себя из тьмы. Таким образом, всё это разбиение келим было только ради самого творения! Дабы каждая частица творения располагала в себе, индивидуально, всеми условиями для будущего подъёма из клипот, из нечистых желаний, желаний получать только ради себя. А затем смогло бы достичь и самых высоких вершин совершенства. Вот это мир Некудим! А поэтому, абсолютно каждый разбитый осколок келим приобрёл и искры Г”Э! А не так, как учат в той технологической Птихе, что одна часть из четырёх групп разбиений состояла, якобы, только лишь из АХа”П в АХа”П, тьмы в тьме. Это кощунство, это мог придумать только технарь, полностью оторванный от святости (= желания отдачи). И сказано мудрецами Торы, что учитель отвечает головой перед Небом за каждое слово, которым он обучает своих учеников. И тот должен был весьма остерегаться, дабы не завести их в вонючие (читай: наукообразные) воды болота, где они наверняка погибнут. Ведь Торой запрещено делать какие-либо образы перед ликом Творца. А так называемый ‘научный метод’ и есть одна из форм постановки образов – ‘науко-образов’, затемняющих истинное постижение духовного. Это уже не Каббала, а ‘каббалистика’. Вдыхая вонючий

воздух подобной каббалистики, ученик ставит внутри себя в своём восприятии преграду перед Творцом. И вот он уже начинает служить наукообразной системе, вместо ‘никого иного, кроме аШем’. Как сказал Йешуа: Нельзя служить одновременно двум господам: либо служишь Одному (аШем) и ненавидишь другого; либо служишь другому (ситре ахре) и ненавидишь Одного. Вот вам и Иван-Сусанин-наоборот - оборотень, приводящий добро к клипот, а исполнение заповеди – к её отрицанию. А поэтому, безусловно:

Кто захочет понять Кетер головой
Так и останется с технической Птихой!

Следующий мир после разбиения мира Некудим – это мир Ацилут, мир исправления. Он строится из двух частей или двух сторон. Правая сторона – это парцуфим со свечением общего света нэфеш всех миров плюс решимо руах. Левая сторона мира Ацилут – это ранее разбитые келим и масахим мира Некудим, которые получают теперь своё исправление. Идея Машиаха ещё дальше раскрывается в мире Ацилут: исправление творения ниже табура. Если ранее, в мире Некудим, только верхняя половина могла получать свет, изобилие, то в мире Ацилут может теперь и нижняя половина получать свечение. А приход света к любой части творения и есть его исправление, его спасение. Вот тебе и простое определение понятию ‘спасение’ – приход света к той части творения, что находилась во тьме. Что мы ещё видим в мире Ацилут? Что малхут Ц”А была спрятана в голове Атика с тем, чтобы всё, что под этой малхут, смогло полностью получать свет исправления через ‘атерет йесод’ - получение ради отдачи. То есть, начиная с А”А и ниже, нет больше малхута 1-го ограничения. Вместо неё используется атерет йесод. В малхут есть две точки: первая - точка Цимцума алеф – через неё не может проникнуть свет нижележащему творению. А вторую точку малхута мы называем малхут Второго Цимцума, где малхут соединена с биной – оттуда свет может проникать к нижним. И вот в мире Ацилут создаются души. Как был создан человек, в общих чертах? Зеир анпин и нуква поднялись в двух подъёмах миров соответственно к ИШСу”Т и Аба-вэ-Има мира Ацилут. Там они сделали зивуг и родили Адама. Чьё место под Аба-вэ-Има? ИШСу”Та и З”А. Смотри, там и место, где родился Адам и это общее высшее место корня душ. Корень душ – это, таким образом, ИШСу”т, и З”А мира Ацилут, хотя обычно мы говорим, что души снисходят от малхут мира Ацилут, но это потому, что она получает от З”А. Родители Адама, Зо”Н, произвели его будучи одетыми на Аба-вэ-Има, ибо туда они поднялись и получили от Аба-вэ-Има, их родителей, соответствующее свечение. З”А получил свечение от Аба, а нуква – от Има. На своём месте Зо”Н не мог родить человека, а только на месте Аба-вэ-Има. Так как Аба-вэ-Има имеют свет нэшама, а человек, по определению, должен иметь в себе нэшама – божественную душу. Появление потомства означает одну ступень ниже, чем папа и мама – ближе к завершённости келим. Великие праведники Авраам, Ицхак, Яаков – меркава, колесница, носители сил З”А мира Ацилут. З”А сам по себе не имеет своего кетера. Вместо кетера используется в нём сфира даат, ибо есть у него три линии, а поэтому в голове у него три сфиры: хохма, бина и даат – и это только в гадлуте. Нормально у З”А только 6 сфирот и нет головы. А в теле у него хесед, гвура и тиферет. А соф парцуфа - нэцах, hод и йесод. (Будь внимателен и всегда вставляй в русский перевод каббалистического термина маленькую букву ‘h’, там, где в иврите имеется соответствующая буква

‘hэй’! Это очень важно, ибо без неё – нет силы в русском переводном слове! Не заменяй его и на русский звук ‘х’. А потому, пиши и выговаривай: hод вместо ‘ход’. Ибо иврит различает весьма остро эти две буквы (и два звука): hэй и хэт! Пиши и выговаривай haШем, вместо аШем и т.п. Этот звук ‘h’ очень близок украинскому ‘ha’). И вот бина в своей любви к сыну, З”А, дала ему кетер – корону. Ведь у З"А есть только его ХаБа"Д ХаГа"Т НеХ"И, и нет своего кетера. Кетером служит ему окружающий свет от бины. Вот мы и пришли теперь гиганскими шагами к самому месту Йешуа, который, в своём первом пришествии на землю, одевается на кетер З”А мира Ацилут! Это и есть духовный уровень Йешуа в его приходе ‘на землю’, одетого в тело нашего материального мира. Это внутренний аспект ישוע с его степенью чистоты от бины. Можешь себе представить, что это за душа?! Имей ввиду, что здесь не говорится об уровнях постижений самого Йешуа, в только проявление его уровня при первом приходе в наш мир. А сам корень его души – это Га”Р кетера парцуфа Атика мира Ацилут. Пока старайся понять всё это (лучше сказать: принять) в принципе, в общем плане, а не заостряться на частностях. Им пока ещё не место здесь. С одной стороны Йешуа как человек, включающий в себя За”Т зеир анпина, а с другой ישוע как бина. И мы знаем, что бина – это чистые высшие, тонкие хасадим – чистое желание отдачи. А потому христиане и стали видеть Йешуа как самого Б-га. Смотри внимательно: собственно говоря, у этого кетера нет природы зеир анпина! Он принадлежит бине, а бина – божественна. Кто создал мир? Аба-вэ-Има, бина. А З”А и нуква – это уже За”Т, мир, созданный именем Элоhим, Аба-вэ-Има. Это удивительно, что я говорю, нигде не сможешь этого услышать. Я взял это из глубиннейших источников Каббалы с прозрением сверху – этого нигде не найдёшь. Эта наивысочайшая ‘теология’ всех времён, данных когда-либо человечеству, раскрывается здесь и теперь впервые. Ибо…время настало! Таким образом, ישוע - это кетер, пришедший от бины. С одной стороны, этот кетер стал кетером З”А, а З”А – это уже мир, созданный в 6 дней творения. А поэтому, этот кетер стал как творение, ибо принадлежит теперь уже зеир анпину. С другой соторны, у этого кетера изначально природа не от З”А. Этот кетер З”А весьма особенный, мы будем об этом учить и тогда увидим это совсем иными глазами. Этот кетер – от бины, а бина не продукт творения, а сама сотворила мир в 6 дней творения. Бина – абсолютная святость, нет совершенно никакого проявления зла в бине. А поэтому и у Йешуа, нет никакого зла. Этот кетер спустился к 9-ти сфирот З”А в состоянии гадлут в зеир анпине, чтобы стать ему короной. З”А – это ‘Израиль вверху’, а внизу народ Израиля – носители сил З”А. У Израиля внизу одна задача, одна роль в этом мире: неуклонно приводить себя в соответствие с З”А вверху и функцию, свойства З”А, что вверху, проносить через свою жизнь здесь, внизу. Что всё это означает? Кетер зеир анпина мира Ацилут – это сила бины. Бина дала его высшему З”А. В З”А мира Ацилут заключается, таким образом, сила освобождения, ибо бина приносит освобождение своим детям в духовных сферах, которые называются шестью днями творения (собственно говоря, семью – З”А и нуква. Но я говорю здесь шестью днями, имея ввиду незавершённость творения, что снимется в гмар тикун. А 7-й день – пока только нуква зеир анпина, а не полностью отдельный парцуф Малхут, наравне с З”А). И вот то же самое должно найти место здесь на земле в отношении душ человеческих. Освобождающая сила снизошла сюда вниз, на землю, точно таким же образом в тело Израиля. Эта сила - ישוע: Есть ישוע в духовных мирах и, кроме того, ישוע снизошёл сюда на землю. ישוע в своём духе – это оболочка,

одеяние кетера З”А. То есть, он меркава, колесница, носитель, оболочка кетера З”А со своим телом здесь на земле, ибо источник духа там, а тело спущено вниз на землю. Его дух пришёл сюда на землю (здесь народ Израиля - З”А, собственные девять сфирот зеир анпина). А Йешуа – кетер З”А, корона, царь народа Израиля, так как точно также это и в духовном мире Ацилуте. Там душа ישוע одевается на кетер З”А мира Ацилут. Кетер означает в переводе корона, а корона – атрибут царя. А поэтому ישוע по силам также и царь народа Израиля! Вот мы и пришли к душам здесь на земле, ибо души – это последняя станция, корона всего творения в общем аспекте. Души одеваются в человеках, которым замыслом творения предназначено произвести окончательную, отделочную работу в приведении творения к совершенству. Так как только подъёмами Ма”Н душами человеческими здесь на земле, может исправиться БИЯ. И вот это, самое тонкое, hаШем оставил человеку, для чего и спустил вниз душу ישוע, одетую в тело нашего мира. Немного понятно? Всё это элементы духовных источников феномена Йешуа. Таким образом, по-сути говоря, и весь ТЭС пронизан Учением о Царстве Небесном. И только сознавая это, можно учить и ТЭС с пользой, находя в нём духовное спасение, а не технические измышления!